國朝宮史續編

國朝宮史續編卷之四十八

典禮四十二　宮規四

宮中門禁

臣等謹案大內之有門禁關防巡徼立法有常不特周廬千列執戟百重供翊衛而已也

我

朝宮禁肅清郎衛與兵衛並重弗襲古制而自與古合比年以來

皇上申嚴稽覈懲誡晏安規制加詳所有畫坐門

闌夜守扃鑰以及進班防範各事宜恭見於
訓諭各條臣等謹恭攷
皇朝通考會典增輯門禁一則用以著章程之由
舊辦次舍之整齊不可以久而或弛云爾
一合符
合符之制塗金為之鐫陽文
聖旨守外匣並鑰均藏
大內於 景運 隆宗 東華 西華 神武
門發須陰文合符一扇存貯如遇夜有奉

旨飭遣及緊急軍務應即時啟門者俟

大內持出陽文合符直班護軍統領叅領取陰

文合符比驗迺啟門如由　蒼震門　啟祥

門等處值班護軍統領叅領比驗啟放如之

又步軍統領衙門及正陽西直二門頒給陰

文合符同遇應啟門時該城門領立時比驗

啟放其餘各門遇陽文合符至該城門領馳

報步軍統領親齎陰文合符比驗啟門均於

次日具奏值

皇上車駕行幸陽文合符交留京辦事王大臣輪

班交替看守俟

皇上迴蹕還宮即恭繳交入

大內

皇上迴蹕駐圓明園徑送

御園宮門繳進

一宿衛

宿衛之制 三旗侍衛分六班更番輪直班

分兩翼鑲黃旗為左翼正黃旗為右翼正白

旗半為左翼半為右翼各設侍衛班領二員
署班領二員侍衛三十員直
乾清門為內班散秩大臣一員侍衛親軍十名
直
中和殿侍衛什長三名侍衛親軍三十名直
太和殿為外班以領侍衛內大臣一員總統之
內大臣散秩大臣二員隨班入直　八旗前
鋒營八旗護軍營一體分班守衛
景運門直班大臣一員司鑰長一員主事一員

護軍校二員傳籌護軍校一員門筆帖式二
員閱門籍護軍六名護軍十八名傳籌護軍
九名
隆宗門印務參領一員護軍參領一員護軍校
二員傳籌護軍校一員門筆帖式一員閱門
籍護軍一名護軍十八名傳籌護軍九名
後左門　後右門護軍參領各一員護軍校各
二員門筆帖式各一員閱門籍護軍各一名
護軍各十三名

正黃正白三旗官軍按日分班凡丑未日為鑲黃旗首班寅申日為鑲黃旗二班巳亥日為正黃旗首班子午日為正黃旗二班卯酉日為正白旗首班辰戌日為正白旗二班各輪番直宿又防範火班遇應用齋集處由直班之護軍統領及司鑰長等於　左翼門等處護軍每門調二人共四十六人協同內府直班官兵候遣闕門以外五門及紫禁城外周圍俱用下五旗護軍每旗各二日輪班直宿總隷於　景運門直班統領稽察

一傳籌

傳籌之制

紫禁城內五籌遞傳每夕自　景運門發籌西行過

乾清門出　隆宗門循而北過　啟祥門迤而西過　凝華門迤而北過

中正殿後門迤北至西北隅迤而東過　順貞門　吉祥門至東北隅迤而南過　蒼震門至東南隅迤而西仍至　景運門凡十二汛

為一周紫禁城外每夕八旗遶傳自闕左門起訖

一門鑰

門鑰之制恭遇

皇上乘輿出入各門均啟中門每夕　景運門直

宿司鑰長率官軍自　後左門　後右門

中左門　中右門　左翼門　右翼門

太和門　昭德門　貞度門以次驗視扃鐍

午門以　隆宗門護軍叅領　東華門以　蒼

震門護軍叅領　西華門以　啟祥門護軍

參領

神武門以　吉祥門護軍參領分視扃鐍畢各

遣護軍校納鑰於司鑰長受驗諸門鑰彙貯

於箧復加扃鑰詰朝各門校以次領鑰啟門

日以為常

一禁令

紫禁城門禁令凡王公官員執事人等各有限

制不得擅行其准於應行之門出入者由直

班官軍詢明放進如有無故溷入及濫擕入

濫繳入者分別議處　午門右門唯王公得行左門准各衙門官吏行其內大臣侍衛內務府等官及內廷有執事官與內府各執役人等准由禁門行者均將姓名及所隸旗分佐領內管領造冊咨送登籍於經由之門各置一通工匠服役人等則由該管衙門各給火烙印腰牌書姓名工作差役持為出入符驗以護軍之識字者專檢門籍稽其出入籍內無名及不帶腰牌者不准放行又每門設

紅杖二以護軍二人更番輪執坐門下親王
以下經行皆不起立有不報名擅入者撻之

乾隆四十七年十一月十三日奉

諭旨紫禁城內每日有進班之王公及領侍衛內大
臣大臣部院大臣都統護軍統領等五人自應每
夜巡察各所屬侍衛章京護軍嗣後著自二更起
至五更止進班之領侍衛內大臣不時巡查該管
侍衛親軍護軍統領不時巡察該管章京護軍校
護軍至外圍之各堆撥著進六班之王大臣等輪

流不時巡察倘有曠班以及任意睡臥不坐更者
一經查出即會同領侍衛內大臣參奏治罪以示
懲儆朕仍不時派進班之御前侍衛乾清門侍衛
暗中巡察如查出曠班及貪眠之人務將該管之
大臣一併治罪
嘉慶十年三月初二日奉
諭旨本日據前統領領護軍統領等奏稱遵旨徧
查各門堆撥器械有斲舊損壞應行修補者照
例咨行武備院修理其稍覺斲舊者亦著陸續

一律抽換外嗣後器械內如有損壞令其一年兩次咨行該院修補至五年仍令照例修造整齊更換等語俱著照所請行兵氣原可百年不用不可一日不備紫禁城內外各門堆撥俱有官給槍刀器械排設值班官兵俱各令佩帶腰刀原以防倉卒意外之虞並非徒壯觀瞻而已但承平日久官兵怠玩成習漸至舊章廢棄其各門堆撥值班官兵見王大臣經過始行匆忙覓取腰刀佩帶或竟有倉卒不及佩帶者即各

門值班侍衛等亦然此朕素所深知昨神武門
章京護軍等擒拏逆犯薩彌文之時乃係奪取
該犯所執槍刀扎砍顯係彼時伊等並未佩帶
腰刀本應將伊等治罪但念擒拏逆犯時尚屬
各知奮勉姑未深究仍將被該犯砍扎受傷之
章京護軍校護軍等分別陞賞此朕格外恩施
伊等不可不知也嗣後各門堆撥所設器械著
不時查點務使銳利適用值班侍衛章京護軍
校護軍等務令俱各常川佩帶腰刀違者該管

大臣等嚴叅懲治並將此通諭諸王大臣等每遇經過紫禁城內外各門堆撥時若值班官兵內有不佩帶腰刀者即行查問告知該管章京大臣等嚴行辦理倘該管章京大臣等瞻徇不辦即將該管章京大臣一併叅奏著將此旨敬謹鈔錄於各門堆撥值班房內各貼一通示諭值班官兵永遠遵行慎勿視為具文因循塞責尋復廢弛如有不遵定即從重治罪決不輕貸將此通行曉諭俾各實意奉行

九月二十八日奉

諭旨昨日軍機大臣會同刑部審擬護軍校關靈在景運門外紮傷妄拏一案關靈身充護軍校在禁城內該班輒自行放爆動刀妄拏誣陷門擬大辟實屬罪由自取與所拏之人無涉第禁城之內門禁自應肅清各官員進內當差豈容任意攜帶廝役多人出入往來毫無限制即如此案大理寺寺丞桑英以六品微員是日進內隨班陪奏其跟班家人竟得走至景運門外在

於臺階坐歇實屬不成體制試思禁地森嚴即
宗室王公蒙古王公等秩分較崇其護衛本屬
不少至該班入內則當大加減省此外文武一
二品大臣及四五品以上各堂官因事進內均
應酌量傔從人數不得過多至侍衛司官章京
等除本館本衙門原在禁城之內以及該班直
宿等事自不能不准其酌帶僕從至於引見奏
事之時並亦任聽家丁等徑至景運隆宗門外
雜沓紛擾大屬非是著交滿漢大學士尚書詳

悉會議將禁城內王公大臣官員等應帶人數多寡以及所帶僕從應分別等級行至何處為止嚴定章程不准踰越並繪圖貼說一併奏聞以肅定制

大學士尚書等會議王公大臣官員進內隨帶護衛僕從人數親王郡王准帶十人貝勒貝子公一品文武大員准帶八人二品文武大員及三品京堂官准帶六人四五品京堂官准帶四人文職五六七品武職三四五六品官員准帶二人文職八品武職

七品以下官員准帶一人除護衛官員照舊隨帶進內行走外其餘僕從人等自王以下文職三品武職二品以上大員並內廷行走各官所帶之人准其至 景運門 隆宗門外在臺階下二十步外停立此外跟人概令於 左翼 右翼二門臺階為止責成管門章京率領護軍稽查其經由 神武門者出入俱令循東西夾道行其 東華門內之西夾道向北行走趨過 左翼門可徑至 景

運門外應禁止僕從人等出入造辦處及內務府衙門人役衆多應令總管內務府大臣日派司員稽查毋得往來　隆宗門外停留坐立其　左翼　右翼　協和　熙和　闕左　闕右等門俱責成該管官校分地稽查毋得稍踰禁限奏入奉
旨依議其蒙古王貝勒貝子公台吉及回部藩部之王公伯克土司等所帶僕從亦均著各按品級分別人數地界行走不准踰越且本年呈進

湯羊之蒙古台吉官員等向於東華門三座門
內雜沓擁擠亦非體制著交原議大臣定立界
限具奏以歸畫一欽此尋議嗣後蒙古呈進湯
羊等項之台吉到京由理藩院派筆帖式領
催帶進　東華門指令於三座門外石橋以
南排列聽候交納其三所夾道舊設有蒙古
朝房年班入覲之王公台吉等隨帶役人均
於夾道內停立應令照新例定額遵行奉
旨依議

國朝宮史續編卷之四十九

典禮四十三　冠服

臣等謹案周官追師掌王后之首服内司服掌王后之六服凡朝祭令典各準其式用之我

朝彤闈瀍服定制詳明具載前編

宮史茲臣等參攷

皇朝禮器圖式及

欽定宮中現行則例與前編所載小異者謹續於

後以一儀式焉

皇太后冠服

冬朝冠薰貂為之綴朱纓中安金纍絲三鳳

冠頂一座上銜三等大東珠一二等東珠九

三等東珠四三等珍珠三小珍珠四十八

金鳳七飾二等東珠六十三小珍珠一百四

十七貓睛石七

金翟一飾小珍珠十六貓睛石一

金䄍一鑲青金石一飾二等東珠十三

金垂掛二一金桃花鑲青金石兩面飾二等東珠六次等珍珠五三等珍珠六四等珍珠三百有二末綴珊瑚一鑲青金松石飾二等東珠十六次等珍珠五三等珍珠十六四等珍珠三百二十四
冠後護領垂明黃縧二末綴寶石青緞爲帶
夏朝冠鷹絨爲之餘製悉如冬朝冠
金領約週圍金雲十三飾二等東珠十一三等東珠四次等珍珠四明黃縧貫珊瑚背雲

二松石墜角四
金珥左右各三貫頭等東珠十二
朝服朝珠中左右共三盤一東珠一珊瑚一
蜜珀吉服朝珠一盤各色珠身佛頭記念背
雲大小墜珠寶雜飾隨所御俱用明黄縧
綠悦綠繡五穀豐登佩箴管縏袤之屬縧俱
明黄色
朝褂石青色片金緣前後繡立龍四下通襞
積四層相間上為正龍四下為萬福萬壽領

後垂明黃縧其飾珊瑚墜角　又朝褂無襞積石青色緣金繡龍如前下幅八寶平水領後垂明黃縧其飾珊瑚各色墜角惟宜緞紗單袷各惟其時

冬朝袍明黃色披領及袖俱石青色片金加貂緣肩上下襲朝褂處亦加緣繡文金龍九間以五色雲中無襞積下幅八寶平水披領行龍二袖端正龍各一袖相接處行龍各二領後垂明黃縧其飾珊瑚墜角　又朝袍明

黃色片金加海龍緣中無襞積裾後開餘均

如前

夏朝袍明黃色片金緣中無襞積裾後開緞

紗單袷各惟其時餘制如冬朝袍

冬朝裙片金加海龍緣上用紅色織金壽字

緞下鑲石青行龍粧緞皆正幅有襞積

夏朝裙片金緣緞紗各惟其時餘制如冬朝裙

吉服褂八團龍石青緞袍九龍繡黃緞

皇后冠服

冬朝冠薰貂為之夏朝冠鵞絨為之三鳳冠
頂所銜之三等東珠四定為四等珍珠三全
蕤定為三等珍珠十三餘與
皇太后同
冬夏朝褂朝袍朝裙吉服均與
皇太后同

皇貴妃冠服

冬朝冠薰貂為之夏朝冠鵞絨為之三鳳冠
頂所銜之三等大東珠一定為三等大珍珠

一金鳳七二等東珠十九三等東珠四十四金𦂳二等東珠十二垂掛二一用二等東珠四次等珍珠四四等珍珠二百五十五一用二等東珠十二次等珍珠十二四等珍珠二百四十九領約二等東珠七珥二等東珠十二朝珠三中用三等珍珠一盤青金石二盤並絛悅所佩之屬俱用明黃絛餘與

皇后同

冬夏朝褂朝袍朝裙與

皇后同吉服袍用金黃緞

貴妃冠服

冬朝冠薰貂為之夏朝冠青絨為之金鳳七二等東珠十一三等東珠五十有二金翟三等東珠十二垂掛二一用四等珍珠一百九十有二一用四等珍珠二百有四朝珠三珊瑚二蜜珀一蜜珀一盤並綠帨所佩之屬俱用金黃緞餘與

皇貴妃同

冬夏朝褂領袖垂金黃緣朝袍用金黃色餘

與

皇貴妃同

妃冠服

冬朝冠薰貂為之夏朝冠青絨為之三鳳冠

頂銜貓睛石一三等東珠九五等東珠二四

等珍珠二小珍珠三十二金鳳五三等東珠

三十五小珍珠一百有五垂掛二一用三等

東珠四四等珍珠一百八十有八一用三等

東珠十二四等珍珠一百九十有七領約三等東珠七珥三等東珠十二綵帨綠繡雲芝瑞草餘與

貴妃同

冬夏朝褂朝袍朝裙吉服均與

貴妃同

嬪冠服

冬朝冠薰貂為之夏朝冠𧶠絨為之三鳳冠頂用二翟鳥銜䁐子石一無光東珠八四等

珍珠二小珍珠三十二金翟五無光東珠二十有五小珍珠九十有五又金翟一小珍珠十六金蘌無光東珠八垂掛二一用無光東珠三次等珍珠三四等珍珠一百七十有二一用無光東珠八次等珍珠八四等珍珠一百七十有七領約無光東珠七珊四等東珠十二緑帨緑色不繡花文餘與

妃同

冬夏朝袍用香色吉服石青褂上四團龍下

四團夔龍袍九龍香色緞餘與

妃同

貴人服色

吉服石青褂八團夔龍袍與

嬪同

常在服色

吉服褂袍與

貴人同

皇子福晉冠服

冬朝冠薰貂為之夏朝冠鷰絨為之冠頂銜紅寶石一五等東珠十金孔雀五五等東珠二十有五小珍珠三十有九金翟一金箍五等東珠九垂掛二均用小珍珠一兩六錢領約五等東珠七珥五等東珠十二朝珠三珊瑚一盤蜜珀二盤綠帨綠色不繡花文凡所佩之屬均用金黃縧

朝褂石青色片金緣前繡行龍四後行龍三領後垂金黃縧雜飾惟宜冬夏朝袍均用香

色朝褂如制吉服石青褂四團龍袍九龍香色緞

國朝宮史續編卷之五十

典禮四十四　儀衛

皇太后儀駕

萬壽輦

臣等謹案乾隆十六年

皇太后六旬萬壽聖節舉祝

釐盛典

上躬奉

慈駕入宮

皇太后御金輦明黃緞幃繡壽字篆文奉輦以二十八人嗣是二十六年二十六年

皇太后七旬八旬萬壽禮皆如之

龍鳳輿一椉以明黃中安鈒花金頂明黃重檐繪金龍鳳坐具明黃緞彩繡龍鳳舁以十六人

儀輿二圓頂塗金明黃雲緞為衣餘同龍鳳輿舁以八人

龍鳳車一椉以明黃中安鈒花金圓頂明黃金緞為衣坐具明黃緞彩繡龍鳳輪黃椉駕馬一

儀車二圓頂塗金餘同龍鳳車

朱毳拂塵二

金提爐二

金香合二

金盥盆一

金唾壺一

金水瓶二

塗金交椅一

塗金方几一

曲柄三檐九鳳蓋一

金節二以黃紗繡五色鳳綴朱氅五

直柄三簷九鳳繖十

直柄三簷花繖四

直柄三簷金紅方繖四

龍鳳扇八

雉羽扇八

金龍鳳旗十

臥瓜四

立瓜四

吾仗四以上各制具詳前編

皇后儀駕

鳳輿一髹以明黃中安鈒花金頂明黃重檐繪金鳳坐具明黃緞繡彩鳳舁以十六人

儀輿二圓頂塗金明黃雲緞為衣餘同鳳輿舁以八人

鳳車一髹以明黃中安鈒花金頂明明黃金緞為衣坐具明黃緞繡彩鳳輈黃髹駕一馬

儀車二圓頂塗金餘同鳳車

朱氂拂塵二

金提鑪二

金香合二

金盥盆一

金唾壺一

金水瓶二

塗金交椅一

塗金方几一

曲柄三檐九鳳蓋一

金節二以黄紗繡五色鳳綴朱氂五

直柄三幨九鳳繖十

直柄三幨寶相花繖四

直柄三幨金紅方繖四

龍鳳扇八

雉羽扇八

金鳳旗十

卧爪四

立爪四

吾仗四以上各制具詳前編

皇貴妃儀仗

翟輿一髹以明黃中安素金頂明黃重檐繪金翟坐具明黃緞繡彩翟舁以八人

儀輿一圓頂塗金明黃雲緞為衣餘同翟輿舁以八人

翟車一髹以明黃中安素金頂明黃雲緞為衣坐具明黃緞繡彩翟輪黃髹駕馬

一

儀車一圓頂塗金餘同翟車

朱氂拂塵二

金提鑪一

金香合一

金盥盆一

金唾壺一

金水瓶二

塗金交椅一

塗金方几一

曲柄三檐七鳳蓋一

金節二以紅紗繡五色鳳紱朱髦五

直柄三檐寶相花繖六

直柄三檐瑞草花繖四

雉羽扇四

團扇六

鳳旗六

彩旗四

卧瓜二

立瓜二

吾仗二 以上各制具詳前編

貴妃儀仗

翟輿一 髹以金黃中安素金頂金黃重幨繪金翟坐具金黃緞繡彩翟幃以八人

儀輿一 圓頂塗金金黃雲緞為衣餘同翟輿

儀車一 騾以金黃中安素金頂金黃雲緞為衣坐具金黃緞繡彩翟輪黃騾駕馬

一

朱氂拂塵二

金提爐一

金香合一

金盥盆一

金唾壺一

金水瓶二

塗金交椅一

塗金方几一

曲柄三檐七鳳蓋一

金節二以紅紗繡五色鳳緌朱髦五

直柄三檐寶相花繖六

直柄三檐瑞草花繖四

雉羽扇四

團扇四

鳳旗六

彩旗四

卧瓜二

立瓜二

吾仗二以上各制具詳前編

妃采仗

翟輿一製以金黃中安銅質塗金頂金黃重幨繪金翟坐具金黃緞繡彩翟舁以

八人

儀輿一銅頂塗金金黃雲緞為衣餘同翟輿舁以四人

儀車一製以金黃中安銅質塗金圓頂金黃雲緞為衣坐具金黃緞繡彩翟輪金

黃犖駕馬

銀提爐一

銀香合一

銀盥盆一

銀唾壺一

銀水瓶二

塗金交椅一

塗金方几一

金節二以紅紗繡五色鳳紱朱髦五

直柄黃繖二

直柄三檐寶相花繖四

團扇四

鳳旗四

卧瓜二

立瓜二

吾仗二以上各制具詳前編

嬪采仗

翟輿一髹以金黃中安銅質塗金頂金黃重檐繪金翟坐具金黃緞繡金翟舁以

八人

儀輿一銅頂塗金金黃雲緞為衣餘同翟輿舁以四人

儀車一髹以金黃中安銅質塗金圓頂金黃雲緞為衣輪金黃髹駕馬一

銀提鑪一

銀香合一

銀盥盆一

銀唾壺一

銀水瓶一

塗金交椅一

塗金方几一

金節二以紅紗繡五色鳳鐵朱髦五

直柄三幨寶相花繖四

圜扇二

鳳旗二

臥瓜二

立瓜二

吾仗二以上各制具詳前編

凡

儀駕

儀仗

采仗旗纛頂俱塗金舁輿擎仗俱用旗尉內廷則用內監服紅紬織小團花𢹂衣緣帶氊帽綴紅絨纓銅頂鏤金黃翎

國朝宮史續編卷之五十一

宮殿

臣等謹案宮殿為

國家萬年締構前編規制具詳自乾隆壬午以

後

高宗純皇帝創守貽模適崇豫立是以

寧壽宮觀成於丙歲

毓慶宮鼎新於卯秋一則葺

福基於廿年歸政之前一則擴

鴻圖於周甲建儲之後因時舉重冠古立隆豈特壯
王居麗宸極紫微閣道上應天文已哉又若
煥
帝家之堂構內則有
乾清宮之修重
聖作之圖書外則有
文淵閣之建凡夫經營繕治可久可大之業無
一不本諸
神謨廣運以為棟隆卜吉丹雘示勤古稱合宮明堂

儀天矩地誠曷能方斯之美備者伏睹我

皇上臨軒御宇時以豐承

家法為心恭讀

御製毓慶宮記

養心殿銘悉皆闡述

前徽丕貽世守不啻仰松雲而祝苞茂焉臣等續輯

是編以

宮殿為宮史名義所由起自外朝以達內廷各

就其徑路相屬依次增書而若

壽皇殿
雍和宮瞻禮之所暨西苑
臨御諸處一如前例恭載至
聖製
御製詩文以及禁扁楹帖或珍懷
手澤或鑑著心箴典要不刊允宜詳紀若夫對時抒
寫諸作備極富有日新之盛久奉棐頒
兩朝御集昭示寰區無事縷陳以歸簡要云爾、

宮殿一

外朝一

皇朝宮殿居都城正中環以

皇城周十八里有奇廣袤三千六百五十六丈五尺高一丈八尺下廣六尺五寸上廣五尺三寸甃以甎朱塗之上覆黃琉璃瓦城四門南曰　天安北曰　地安東曰　東安西曰西安　天安門外東西南三面垣周四百七十一丈三尺六寸南曰　大清門東為　長安左門外垣周一百五十五丈西為　長安

右門外垣周一百六十七丈五尺一寸各設
三座門此 皇城外郛之制也
紫禁城居 皇城內周六里廣袤一千六十八
丈三尺二寸南北長二百三十六丈二尺東
西長三百有二丈九尺五寸高三丈堞高四
尺五寸五分下廣二丈五尺上廣二丈一尺
二寸五分城四門南曰 午門北曰 神武
東曰 東華西曰 西華四隅角樓各一墻
外東西北三面守衛圍房七百三十二間此

紫禁城內維之制也

皇城內河流四面環繞由地安門外西步梁橋入者經景山西門引入環紫禁城是為護城河護城河西面之水自紫禁城西南隅流經天安門外金水橋東南注御河是為外金水河又西闕門下有地道引城河水經午門前至東闕門外循太廟右垣南流折而東注太廟戟門外蒲子河東南合御河其由地安門東

步梁橋入者經　東安門內望恩橋注御河其入　紫禁城者由　神武門西地道引護城河水流入沿西一帶經　武英殿　太和門前是為內金水　河復流經　文淵閣前至三座門從　鑾駕庫巽方出　紫禁城此皇城內外水道經由之次也

大清門在都城正陽門內為　皇城第一門面南正中三闕上為飛檐崇脊門前地方廣數百步為天街俗名棊盤街周以石闌左右石

獅下馬石牌各一門內千步廊東西嚮朝房各百有十楹又折而北嚮各三十四楹皆聯檐通脊凡吏兵二部月選官掣籤禮部鄉會試磨勘刑部秋審俱集於此朝房外東為戶部米倉西為工部木倉其北天街橫亘東出為　長安左門西出為　長安右門門各三闕東西嚮門外下馬石牌各一趨朝者由此出入其北正中南嚮者為

天安門五闕上覆重樓九楹彤扉三十有六前

臨御河跨石梁七為外金水橋橋南北石獅
各二具南華表對峙
國家大慶
覃恩宣
詔書於門樓上由堞口正中承以朵雲設金鳳銜
而下焉是為　皇城正門其北相直為
端門制與　天安門同南立華表二東西兩廡
各二十六楹此　外朝三門之制也
太廟街門在　端門東廡正中門內為

太廟南爲朱門丹壁覆以黃琉璃瓦衛以崇垣周二百九十一丈六尺琉璃瓴門三左右門各一

戟門五崇基石闌中三門前後俱三出陛中九級左右各七級門內外列戟百有二十左右門各三均一出陛各五級

前殿十有一楹重檐垂脊承沈香柱正中三楹飾金梁楝階三成繚以石闌正南及左右凡五出陛一成四級二成五級三成中十有一級左右九級

中殿九楹同堂異室內奉
列聖
列后神龕均南嚮後界朱垣中三門左右各一門為
後殿制如
中殿奉
祧廟神龕均南嚮
前殿兩廡各十有五楹階均八級東廡為配饗功王
位西廡為配饗功臣位東廡前西廡南燎鑪
各一

中殿

後殿兩廡各五楹藏祭器

後殿東廡南燎鑪一戟門外石梁五橋北井亭二六

角閑以朱欞橋南東爲

神庫西爲

神厨各五楹

廟門外之西南奉祀署三楹東嚮左右房各三楹垣

一重門一北嚮東南宰牲亭三楹前治牲房

五楹均西嚮垣一重門一西嚮井亭一六角

閣以朱櫺西南即
太廟街門五楹西北為
太廟右門三楹均西嚮
臣等謹案
太廟時享每歲孟春於正月上旬卜日孟夏孟秋孟
冬以朔日孟春時饗如遇
祈穀齋戒之期
皇帝詣
太廟出入導迎樂設而不作歲除前

太廟祫祭月大建以二十九日小建以二十八日行

禮恭攷

廟制

中殿供奉

太祖高皇帝

太宗文皇帝

世祖章皇帝

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝

高宗純皇帝

列聖

列后神位祭日恭請奉安

前殿禮成恭送至

中殿供奉如初

後殿供奉

肇祖原皇帝

興祖真皇帝

景祖翼皇帝

顯祖宣皇帝
列聖
列后神位大袷日恭請奉安
前殿禮成恭送至
後殿供奉其四孟時饗遣親王詣
後殿行禮閒遇夏
雩秋獮遣親王代饗執俘酋至例獻於
太廟街門所有祭儀具載會典其稍別於舊者乾隆
三十六年大學士等奏

聖壽周甲懇請節勞用專誠敬奉
高宗純皇帝諭旨量為定議自宮中
御禮輿至太和門階下降輿
御輦入西北門至
太廟北門外
御禮輿入左門循東垣行至戟門外東階下降輿步
入左門至
幄次迨禮成由戟門左門出升輿如儀至每祭
特派皇子親王隨詣

列祖位前上香遙近支宗室分獻帛爵緣情起義典

必加隆我

皇上登極以來膺

命主鬯歲薦躬承洎己未九秋

祔升十室對越

居歆欽

祏宇之巍然仰

羹牆之如在臣等續撰

宮史宮殿門例詳

廟

社規制併恭輯

聖製

御製節年大饗詩什備昭禮盛福穰之極則焉 附案

各門恭載詩文體例有關典要者按年綠注系以干支凡御書不綠注不系干支又

先朝御筆暨鐫刻詩文為萬年鑒觀所繫舉其大者仍前備載餘注明恭見前編

聖製孟冬時享

太廟詩 壬午

午門嚴左鼓

廟享致欽崇思孝奉

先切組親執事同獻帛酒皆宗親執事萬年福綿奕三獻樂沖

融

僾愾寧常語誠知

一脉通

聖製孟冬時享

太廟詩癸未

重檐膴色披九葢瑞煙[illegible]

六世非遥脉一心遡

上思禮義惟覺速廢徹那言邅積月年將轉追懷無盡期

聖製孟夏時享

太廟詩甲申

日積月成嬗春徂夏復來追思心罔極

往聖治猶忯永念

勤民要斯誠卜世培繼繩誰是責敢不益欽哉

聖製孟冬時享

太廟躬詣行禮詩乙酉

雞人唱百官夜漏未云闌披曙午門出谷陽
太室覔黄彝三獻肅朱瑟七成彈敬憶宣尼語稍紓
心所安
聖製孟夏有事
太廟述事丙戌
鼗鼓肅寅牌午門雨濕街是日微雨有顯雷澤思去聲無邪
奉
先懷
燕翼貽麻永戠支執事皆

祭歸不作樂凡祭祀禮成有導迎樂齋則不作

雩祀又臨齋

聖製孟冬時享

太廟詩丁亥

敬識宣尼語必躬心始虔

僾聞親一脉勿替引千年孟朔祀惟舉小陽律正宣

禮成將肅退祗覺意惓然

聖製孟冬時享

太廟詩壬辰

祭衣晉朏明夜雨喜朝晴

五代有餘烈一心無盡情和平宣雅樂博碩薦嘉牲

奏

假差欣者今年幸稔成

聖製歲暮祫祭

太廟禮成述事壬辰

祫祭由來重四時躬親歲暮企追思升香

昭穆節頻度祫祭九廟合饗自太詣中位上香畢遵引至列祖列宗位前上香畢思復遣從從凡八次各方前獻爵奠交大學士等定議派親王皇子八人分列隨詣上香庶昭敬

閫且稍節步趾之勞執事蹌蹌邇近支太廟執事並用宗室人員今特簡派近支宗室皆皇祖孫曾元輩敬謹將事一脈相承覺益切萬年有永祝如斯既愉以戚惜發徹義與宣尼可合之

聖製孟冬時享

太廟禮成有述 癸巳

齋宿舉

冬禮躬承追慕申瓣香均致炷去歲祫祭例目中位上香畢還至列祖列宗前上香往返八度慮涉瀆褻且步履亦太多因更定儀注親詣中位餘命誠親王恭皇子等各分上香茲孟冬時享祇因五位同堂仍依舊例均親詣上香所謂禮以義起且均致思

忝悅之清酒惜三陳宗室濟蹌助明庭禮樂彬彬告成更

頒朔律協海西濱今歲頒朔憲書中增歸順土爾扈特和碩特汗王等所居之地凡烏里雅蘇台附近諸部凡二十五處

聖製孟冬時享

太廟禮成有述甲午

吉朔來時禮舉

忝履霜彝象凛堅冰

萬年似續期無忝

一脈精神若有憑

僾愾固嘗親
祖考繼繩豈敢忘
高曾即如宣況欲流涕代
祭知他恐未能
聖製歲暮祫祭
太廟禮成六韻甲午
四時鈞運轉
九世祫禋臨歲暮祫祭太廟九世祖宗同堂公旦達孝創
宣尼論語斟酌云指諸掌惟是切於心節步步趨數

入聲期恒躬

祭祫祭禮文繁重自前歲以來予春秋已逾六十欽命閣部諸臣將繹儀少節以要諸久因議於正位躬致辦香列祖各位則派近支諸王及皇子恭代而入廟之路亦改由廟與北門循牆而東至戟門前降輿奠稍省步趨之勞益得專誠對越且可期歲必親蒞用展追遠之思又

茲三閱歲無郍隙流陰帛酒近支

獻奠因親脈

歆

聖製歲暮祫祭

太廟禮成述事乙未

或問禘之答不知義最精存誠心果篤出治掌如平

源本宗溯

祖趨蹌弟與兄諸壬辰冬因予春秋已逾六十命閣部臣議　正位躬親辦香列

祖各位則派近支諸王及皇子孫代以節祭緒內惟諸親王為朕兄餘皆弟姪及孫曾輩矣禮成

忻以戚肯俾代而行

聖製孟秋時享

太廟禮成述悲丁酉

歲月迅如流忽忽屆孟秋

祔來祭斯始自聖母升祔以來初值時享是以親詣行禮而既虞後此為吉祭之始追

憶慈恩
倍增景慕

虞後憶從頭易吉敢違禮忌

思孟結憂

禘嘗具深義夫子必從周

聖製孟冬時享

太廟詩丁酉

每歲躬冬

享每歲自熱河奉聖母還駐暢春園孟冬時享

太廟必親詣行禮禮竣數日一往問安迴

思此景不可復

得倘勝悲慕今年倍溯

思豈於何敢爾毋豈於朓義莫大焉然久近之間終覺有殊亦人情之常雖聖人能異此

乎續莫大於斯久近究情異趨蹌以禮持禘嘗關治

國夫子昔言之

聖製歲暮祫祭

太廟禮成誌感丁酉

鴻龍運斗促流年

祫祀仍臨此吉蠲與祭以躬義斯重慎終追遠意惟

虔溯由一脈

宗而

祖派演天潢曾以玄讀祝敬聽增

位號祫祭之禮自肇祖至皇考世宗憲皇帝列聖列后俱入祝文宣讀今歲新增聖母孝聖憲皇后位號敬聽不勝悲哽不禁蓼地涕潸然

聖製孟冬時享

太廟禮成有述戊戌

陪京返時馭

清廟舉冬蒸惟切奉

先思敢忘

開創曾無文六英樂八奏南郊樂九奏北郊樂宗廟樂六奏禮也

不和太羹鐙繩繼萬年顧惕乾一意兢

聖製歲暮祫祭

太廟是日雪詩 辛丑

瑞霙達曙積金鋪

太室修禋叶六符鼓瑟吹笙歌永思（去聲）霏珠灑玉兆

祥數同宗詎祇一脈也治國具如示掌子弟子姪孫

出

聖祖（正位躬致瓣香　列祖各位則近支諸王及皇子一同拈香獻帛獻酒者皆余弟子姪孫均皇祖曾元孫輩本支慶衍實前古史冊未有之盛矣）天家慶羨古來無

聖製孟冬時享適重刻

五廟冊寶告成恭奉尊藏敬成長律誌事有序

壬寅

文謨武烈

列聖所以覲成玉檢金繩

在天于焉對越貴龍章於

太室

冊寶重陳鴒

鴻績以和闐球圖式煥精微德產致吉蠲於四十七

載以前孝享靈承殷啟迪於億萬斯年而後于時
日維甲子幹枝徵長發之祥祀展孟冬玉牒麗方
新之象祇膺
餘慶言奉
陪京庶幾
陟降於紹庭
思文克配允矣照臨於時夏
景命同貽用告升禋虔攄長句
五廟重陳冊寶虔珍球精刻致和闐方長色質同一

律冊寶皆隨時成造玉之長短厚薄不能相符茲賴祖功宗德全有回部和闐產玉之區選致良材一律造成冊寶祭不欲數因以孟冬時享恭奉太廟人廟徹出舊有冊寶即送至盛京尊藏既展孝思亦申既鑒

謨烈顯承奉大全

太室升新值冬孟

陪京弆舊溯基先奈何弗監乎二代惟曰欲臻於萬

年

聖製孟冬時享

太廟禮成述事甲辰

邇常躬祭值冬烝朕臨御以來凡南郊大祀必躬親將事自甲子以後每祀俱有禮成述事詩至時享太廟自御極後每多親詣行禮至今不啻百餘次而述事詩則或有或無近年自熱河迴蹕率值孟冬時享每必親行至歲暮祫祭則無不親祭也

祫祀恒親奉豆登去歲自慙兩番闕昨歲因詣盛京恭謁祖陵至十月望後迴蹕孟冬時享未獲躬詣至祫祭時值氣滯舊疾偶作因遣皇子恭代

五朝倍慕一心增六英和協禮兮樂百世本支雲與仍我朝自太祖太宗世祖皇祖皇考以暨朕躬一輩者為太祖六世來孫至永字輩為曾孫綿字輩為元孫載字輩為仍孫奕字輩為雲孫凡九世至今歲朕所得元孫載錫為十世又命宗人府查出太祖長子褚英支派下得載字輩下又一輩因用奉字賜名曰奉福奉書是自太祖至

今為十一世矣瓜瓞繁衍本支極盛仰惟 天眷
佑啟萬年我裔禩子孫可不欽念 詒謀以斯仰
承燕
昌後之從乎 天十一代綿瓜瓞永統惟
天眷萬年承
聖製歲暮祫祭
太廟禮成述事乙巳
一年纔一舉
追王祀千秋尚未稽扶掖無非沐
嗅咻分行稍簡禮壬辰年冬因予春秋已逾六十俞
閣部諸臣所議於 正位躬致
瓣香 列祖各位派皇子及近支諸王恭代以省
繁縟有升香 貽穆節頻度執事濟蹌遠近支之

句

一脉永垂麻期待將歸政乾隆六十年祫祭時次年將歸政仍親詣列祖神位前拈香不分諸皇子恭代以展積忱以符舊典拈香親詣周

聖製歲暮祫祭

太廟禮成述事是日雪詩丁未

禘嘗爲古義應循歲暮躬行致暮寅恰值六花飄瑞雪正當昨日入新春肅供執事近宗室皆皇祖曾元輩進帛

酒派行

靈源冀佑神

皇祖來孫茲頂禮曾孫奕純今日入班執貌予七世閱親人予述事皇祖下見元孫載錫己閱七世

聖製孟冬時享

太廟禮成述事庚戌

孟冬朔值立冬辰是日立冬時享欽承年八旬不與祭誠

如不祭能躬親顯更能親

祖功

宗德仰太室日麗風和靄小春復此五週當致政卜

符顧否倍生寅

聖製孟冬時享
太廟禮成述事是日頒朔詩乙卯
冬孟承
天佑親禋
太室虔仰曕擕嗣子初叩對
先筵萬載皇清福一心奕葉綿禮成頒朔吉嘉慶肇
新年
聖製歲暮祫祭
太廟禮成述事疊乙巳詩韻乙卯

升香恭代舉歲暮祫祀九世關主合食太室自壬辰年今予年六十有二時允閣部諸臣之請惟於中位前躬致辭香列祖位前派皇子代進支諸王恭代以節繁文以致精恪至今陜閱二十三年仰蒙昊佑踐其周甲欽感難名倏度廿三秋符願虔增肅乙乙祫祭時自度精力尚健擬於歸政前一年歲暮祫祭仍親詣列祖神位前拈香不令恭代因有期待將歸政拈香親詣周之司今既幸符初願撤仍依舊典用展與祭之忱而周旋左右步履從容禮成克不覺勞此皆仰蒙列祖默垂愛既明年歸政後一應祭典皆予皇帝之事敬感追慕一時念切筆不盡言蒙

思嘆以咻六句豈易致

列聖普數庥奕葉禘嘗亦義深孔述周

御製孟春時享
太廟禮成恭紀 丙辰
春祠初承祭精禋肅祼將
五朝序昭穆一念見羹牆繼
志心滋懼蒙
恩敬未遑禮成餘感慕虔祝
錫嘉祥

御製孟夏時享
太廟禮成恭紀 丙辰

禘夏禮經著闡心溯本源寅承繩

祖武

中命法

先言皇父宵旰勅幾憲遵　五朝聖訓白授璽以來時承　面命茲對越　瑚璉

益深紹衣之念駿烈超前古

貽謀裕後昆仰瞻增敬惕主祀念時存

御製孟冬時享

太廟禮成恭紀　丙辰

祀典三褒禴禘烝孟秋嘗祭闕躬承　本年孟春孟夏並令

孟冬時享俱躬親承祭至秋審以隨
皇父駐蹕熱河循例遣遣恭代
羹牆

僾愾膽如在俎豆飶芬儼若
憑觀德億年序
昭穆凝禧萬禩逑雲仍
五朝實錄日恭讀
祖武
宗功凜敬繩

御製歲暮袷祭
太廟禮成敬述 丙午

報本申誠敬嘉平祫祭專白山祥啓
聖朱果慶承
天對越殿堂構膺依
在几筵
訓諄思法
祖繼述重仔肩
御製孟春時享
太廟禮成恭紀 丁巳
獻歲開三始因時禴祭修光

前思
父訓繩
武廓王猷
皇父紹承謨烈德大功崇聲教覃敷式於盡天所覆予日榮
慈訓刻勵聰聽彝膺主鬯益凜紹承之誠
宗德
祖功大水源木本求溯躬刻自勵繼述仰
貽謀

御製孟夏時享
太廟禮成敬述 丁巳

禘祭時初夏致誠祀事襄凡筵序

昭穆儼懷望羹牆

七代

聖親見皇父沖齡侍
聖祖仁皇帝至甲辰年慶得元孫上下親見七代福壽之隆古今無比

億齡德聿彰繼繩欽後嗣黽勉迪

前光樂備隆儀展敬孚景福穰肅祈敷

祖武天鉞掃欃槍我朝
列聖相承文德武功並踪隆盛率土久享太平乃教匪自外生戍搶刦滋事興師勦捕已及一年尚未肅清掃蕩雖么麿醜類原屬無能而日久稽延究不免擾民糜餉惟仰冀
列祖在天默佑迅掃妖氛輯寧黎庶對越
凡筵罔勝虔禱

御製孟冬時享
太廟禮成恭紀 丁巳
報本修時祀精虔肅祼將
五朝豐繩繼三獻凜趨蹌聆
訓承
家法傳心率舊章告功昭
佑庇海宇普嘉祥
御製歲暮祫祭
太廟禮成敬述 丁巳

九廟几筵列瞻依肅寸忱

祖功

宗德大

父教子承欽俎豆貽芬若

羹牆儼式臨抒誠祈

佑庇邪首速戌擒教匪滋事由楚而陝近日被官軍兜剿入蜀賊勢日蹙依山綠水藉峪岨以延殘喘兹當改歲象叶更新仰蚪在天默佑悉俘速首速逮奏捷書息事寧人以布姑和之化

御製孟冬時享

太廟禮成敬述 戊午

告朔臨冬孟中虔

太室宜春

先揚大烈繩

武鞏丕基功德九圍洽

訓謨奕禩延寸忱抒默祝

嘉佑勦邪師 川省教匪自王三槐就擒後已閱五旬尚未勦除淨盡此等莠民敢忘百五十年生成涵育之恩在天垂鑒惟望嘉佑師貞速餘耆定

御製歲暮祫祭

太廟禮成敬述 戊午

几筵陳太室合祭肅陪儀宗族司鎛帛咸韶奏殿墀憑臨貽有赫德澤沐無涯展拜抒微悃金甌百代基

御製孟秋時享

太廟禮成敬述 乙未

承祀已三載秋嘗初潔誠自丙辰初元主鬯以來孟春孟夏孟冬祫祭皆躬親承祀孟秋時享則因遇皇考駐蹕熱河循例遣恭代行禮今年春夏在宮居憂恭遇孟秋時享始親禮獻越紼秋嘗彌增蹐敬昭明通僾愾感格見墻羹沐

澤年叨稔憂心賊未平敬祈

垂鑒佑川陝告功成川陝各股賊匪勦捕尚未淨盡仰望列祖垂佑速靖邊陲

虔奉尊彝實深祈禱

御製孟冬時享

太廟禮成感述乙未

升祔甫逾旬冬烝此肇禋

聲聞通僾愾奠獻助酸辛敬念

祖

宗德悲分

父子親忍聽讀
廟號飲泣痛難伸
御製歲暮祫祭
太廟禮成敬述 乙未
日月何其速俄看
大祫臨瞻楹敬學志增
位戚縈心 本年九月十九日敬奉皇考高宗純皇帝神主升祔太廟禮成增位
十室
十室澤彌厚渺躬懼弗禁知難倍兢業

啓佑鑒微忱

御製孟冬時享

太廟禮成敬述 庚申

冬烝廞盛典

太室肅鴻儀繼述一身重

德

功奕禩垂安民祈降

福平賦顧施

慈

考志未全遂仰膽心益悲蜀楚秦三省雖屢奏捷音而大功未竣苟以遲慰慈廑彌增悵慕

御製歲暮祫祭太廟禮成敬述庚申

大祫舉嘉平賀明禮告成熙朝萬禩法小子一心誠

祖佑鴻禧溥民安泰運亨未能酬考志膽仰益哀情

御製孟春時享

太廟禮成恭紀 辛酉

諏吉行春礿宜年叶穀辰 東方明占書八日為穀

羹牆通僾愾

昭

穆仰尊親制帛陳三采嘉蔬薦五辛寸忱承

考澤

垂佑息征塵 初一初二初四等日軍營疊報捷音川陝楚諸路賊匪俱窮蹙潰散新春事機大順慶祈默佑即奏成功

御製四月三日祫祭

太廟禮成敬述辛酉

嘉平祫祭禮之常告

廟除縗由舊章每歲四孟及歲暮祫祭此常行之禮至釋服特祫太廟即古所謂吉禘是也

祖烈於貽緬繼述孝思不匱見

羹牆承

歡已失無方養致氣惟存有飶香

創業守成任重大殫心亟勉迪

前光憶自丙辰授政後無日不以付肩重任為凜凜現今三省餘匪殘戲大功將次告成而一

切安民畜衆胥仰賴皇考鴻慈默佑啓迪予衷夙夜殫心彌深兢惕茲肅將對越虔籲之殷與僾愾之情俱切也

御製孟秋時享

太廟禮成敬紀 辛酉

吉禮應時舉

太室展秋嘗心溯

羹牆表誠通籩豆香俯臨多患難仰事實懸惶叩禱

布

垂佑祛邪我武揚

御製孟冬時享

太廟禮成敬述 辛酉

敬體祭如在仰贍

祖

考臨常懷大業重彌凛寸忱欽顧

佑賜年稔祈

恩赦刲深繼繩惭德溥

貽格淵居歆

御製歲暮祫祭

太廟禮成敬述辛酉

大祫歲除舉隆儀

太室行宗支捧帛爵

祖

考見牆羹追遠懷開創思艱重守成彌慤纘述志兢

業凛持盈

御製孟秋時享

太廟禮成敬紀壬戌

嘗祭舉秋月仰瞻儼

鑾臨承

先述大法纘武凜徽恍惟㝠帛孫致敬升香

帝恪歆渺彤纚

六廟宵旰寸衷欽

御製孟冬時享

太廟禮成敬述壬戌

孺慕時縈念應同歲月增心常感霜露典自例

嘗烝

六室仰

昭

穆一身凜繼繩務民幸漸定

佑啓實臨憑川陝楚三省捷報頻來餘匪即日掃除淨盡可期民安績蕆實仰賴列聖

之恩佑也

御製歲暮祫祭

太廟禮成敬述壬戌

歲除舉大祫

太室展隆儀

十廟列籩豆萬年固本支

豊功欽繼述
駿業凜貽垂負荷仔肩重永言疊孝思
御製孟秋時享
太廟禮成敬述癸亥
三省事初定繼繩凜寸忱烝黎得休息
祖
考式憑臨率育思文什肅雝清廟音升香衷倍感
涯澤溥高深
御製孟冬時享

太廟禮成敬述 癸亥

祭典舉冬孟吉蠲展敬忱几陳三獻禮階奏九

韶音歲稔田收穀兵還民格心於貽

祖

考佑誠感懋丕欽

御製歲暮祫祭

太廟禮成敬述 癸亥

四序將更始歲除太祫修羹牆通

佑啟對越凛

謀猷世德期無忝舊章勉作求仔肩難負荷

垂澤罔金甌我朝自開國以來列祖列宗聖德聿彰神功丕著所以燕詒垂裕者天章引於勿替永當歲舉廟中合享予小子對越琱璉肅共將事寅念創垂之遠大勉思繼述之鉅艱殷顧福晉坤維長綏寵祚

御製孟秋時享

太廟禮成敬述甲子

商金初協律

太廟展秋嘗緬憶

祖思學永懷

孝澤洋大統親承艱戌為后念丕基付託之重荷祖考恩澤之深對越明廷

恪恭倍凜竭誠通

僾愾肅志達馨香基業守成重仔肩敢不虔創業守成之難

易聖製文許言之予小子曷敢上擬功業之隆然孜孜自勉惟期無負仔肩繼述哀忱不禁瞻仰羨瞻而如斯矣

御製孟冬時享

太廟禮成敬述甲子

祀典展冬烝丕基勉敬承一心欽統緒

六室儼臨憑

垂裕祈昌熾恪恭疊繼繩餘氣幸全定保泰益兢兢

洗氛廓於氐 物阜安於仲秋月三旬蚤蕆事之續此皆仰賴 列祖 皇考在天鴻慈默佑予小子執籩將事寅畏彌深敢不敬告成功而益凜兢惕耶

御製歲暮祫祭

太廟禮成敬述 甲子

歲除行大祫祀典敬承先

十室鴻猷啓一身重任肩

德功冊府備

僾愾飶芬傳嗣服衷欽感永綏億萬年

御製孟秋時享

太廟禮成敬述 乙丑

嘗祭以時舉永欽

世德求豆登瞻

六室驂騎啓三秋敬念

前猷大聿貽巡典修纘繩誠不易愴憶

考恩優 戊辰謁

皇考自踐阼以後凡四次躬詣陪部

祖陵予小子於乾隆癸卯之秋曾

恭隨

鑾輅敬叩

橋山距今已二十餘

年依慕之忱與時俱積今歲孟秋諏吉東巡敬

舉謁

陵鉅典是月朔正值時享之辰祇惟

列聖貽謀垂裕萬世仰瞻

六室儼恪

爲督迴雷啓蹕前期 珠丘在望追思
祖德 考恩永永無極尤愴感於懷耳

御製孟冬時享
太廟禮成敬述 乙丑
秋祀抒虔告冬禋值典成
三陵開大業奕禩肇皇清
肇造怵謨烈繼繩慎滿盈淵躬欽抱蜀勤政報
恩宏

御製歲暮祫祭
太廟禮成敬述 乙丑

授時歲云暮祫祭舉隆儀

祖

考永貽澤子孫普受釐存誠希

妥侑主敬沐

鴻慈仰事疊繩繼守成固本基

御製孟秋時享

太廟禮成敬述 丙寅

秋嘗修典祀

太室肅隆儀繼述懷

先烈敬勤副
考慈音容仰如在香帛達誠思不匱永欽感持盈肇
國基
御製孟冬時享
太廟禮成敬述
祖功
宗德大承繼重仔肩肇造丕基周誕敷
駿烈宣烝嘗祭以禮水木脈長延永念
考恩學仰瞻終憾然